湥山讀周易記

二

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

淙山讀周易卷上

宋 方實孫 撰

上經

䷂ 震下坎上

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬
屯物故受之以屯屯者盈也伊川曰萬物始生鬱結未
通故為盈塞於天地之間又曰 元亨利貞 伊川曰屯有大亨之道而
屯物之始生故繼乾坤之後
處之利在貞固白雲曰屯為人 勿用有攸往利建侯 伊川
道之始具四德初繼乾坤也

曰方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

也有大亨之道利在貞固用陽剛之君子勿用小人有攸往可也屯卦言乘馬班如者三皆陰爻也是六二六四上六爻以柔處静猶欲有待而往也惟六三柔而不中躁而好動有即鹿无虞之戒見小人不可用之而有攸往也明矣初九爻曰盤桓利居貞利建侯是屯卦所謂利貞利建侯者初九爻當之也九五為屯其膏之主未能出坎為二陰所陷於其上反使

初九剛貞之君子困於下位而在三陰之下此天下之所以屯也苟能建侯用君子以經綸則可以亨屯矣

彖曰屯剛柔始交而難生伊川曰剛柔始交未能通暢則難也故云難生動乎險中伊川曰以坎震二體言之動乎險中也又曰動乎險中為艱屯之義大亨貞伊川曰有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯也人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

九五剛也六二柔也屯卦他爻皆不言屯惟六二爻曰屯如邅如九五爻曰屯其膏是九五應於六二君

强臣弱剛柔始交未能通暢所以為屯難也六二象曰六二之難是屯卦所謂難生者由六二爻也九五動乎險中將欲出坎非大亨以貞則不可也九五曰小貞吉大貞凶是九五陷於二陰之中亦未能大亨貞也將何以亨屯乎下文曰宜建侯而不寧是言亨屯之事

雷雨之動滿盈　伊川曰陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂

天造草昧宜建侯而不寧　伊川曰上文言天地生物之義此言時事天造

謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處

震動也坎險也若以卦體而言則動乎險中是雲雷屯之時也及大亨貞雷雨之動滿盈澤遍天下則屯者終亨矣天造草昧豈有終屯之時哉宜建侯而不寧唯用君子則可以亨屯是大亨貞之道也

象曰雲雷屯伊川曰坎不言雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯也白雲曰坎在上為雲故雲雷屯也坎在下為雨故雷雨作解雲雷而未雨所以為屯也君子以經綸伊川曰君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難也經緯綸緝謂營為也

君子以經綸則可以亨屯矣

初九磐桓利居貞伊川曰初以陽爻在下乃陽剛之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難故宜居正而固其志利建侯京氏曰建侯抒難以庇民所以分民而治之也故卦言建侯者其事也此言建侯者其人也象曰雖磐桓志行正也伊川曰賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯也然有濟屯之志無濟屯之用志行其正也以貴下賤大得民也伊川曰九居屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從也更能自處卑下所以大澤民也

初九以剛貞而居下位磐桓自重而不輕進是利居

貞也屬於震體當動則動志亦在民非徒欲居貞而不欲行正也故象曰志行正也陽貴陰賤初九以陽文而處三陰之下以貴下賤謙卑自牧當屯之初為民建侯得君而臣亦是大得民之道故象曰大得民也然所謂利建侯者欲建之而使在人上也豈可使剛貞之君子反在於三陰之下乎君子在下膏澤未能大及於民所以為屯也

六二屯如邅如伊川曰如辭助也乘馬班如伊川曰不能進也班分布之義下馬

為班與馬異處也潘氏曰猶班師之班匪寇婚媾伊川曰婚媾正應也女子貞不字十年乃字伊川曰苟貞固不易至於十年屯極必通方獲正應而字育矣象曰六二之難乘剛也伊川曰六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也十年乃字反常也伊川曰至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六二以陰柔而處大臣之位屯如邅如難猶未濟也乘馬班如不能以有行也蓋以六二而乘初九使陽剛之君子處於下位不得進用於上此屯難之所以未濟也故象曰六二之難乘剛也又言六二應於九

五陰陽相合匪寇讐也乃婚媾也若以婚媾而論則女子貞不字知守正應雖不能字育猶待十年終得反常是女子之貞也豈六二大臣之道哉為大臣者當天下也難之時當進用君子以共濟天下之難不可以一日緩也乃欲悠悠玩愒以待反常於十年之後則天下不堪其久也矣故六二之貞在女子則可在大臣則不可也也六二所謂女子貞者亦猶恒卦六五所謂婦人吉也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝伊川曰六三以柔居剛柔既不能安也居剛而不中正則安動雖貪於所求既不足以自濟又无應援又安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則唯陷入於林莽中君子見事之幾微不若舍而勿遂往則徒取窮吝而已　象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也伊川曰事不可安動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則吝而困窮也

六三即鹿无虞是小人貪進而安動也君子舍之勿用小人而有攸往者知其往吝必至於窮也屯卦所

謂勿用有攸往者是言六三小人之不可用也

六四乘馬班如伊川曰六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟也故欲進而復止乘馬班如也龜山曰六四靜而正居陰而不安動者也故曰乘馬班如有待而行也求婚媾往吉无不利伊川曰初陽剛之賢乃是正應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯也則吉而无不利也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯也若能求在下之賢親而用之何所不濟哉潘氏曰屯卦皆不利往唯四往吉建侯之効也象曰求而往明也伊川曰知己不足求賢自輔而後往可謂明矣

六四與初九為正應是婚媾也六四以柔順而處近

君之位自知陰柔未足以濟屯難乗馬班如下求婚媾欲待初九陽剛之君子求以共往而輔九五之君是自知甚明也故往吉无不利與六三之往吝者大不同矣

九五屯其膏伊川曰五居尊德正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏小貞吉伊川曰小貞則漸正之也大貞凶伊川曰既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也象曰屯其膏施未光也伊川曰膏澤不下及是其德施未能光大也

屯卦曰元亨利貞彖曰大亨貞是也有大貞之道也
九五應於六二君强臣弱陰柔无助未能大亨以正
又為二陰所陷於上故也其膏澤施亦未光所以在
坎險之中也時方坎險事當漸正故小貞則吉若徒
欲任剛而好大則貞亦凶也故曰大貞凶是也之九
五德施未光尤不可徒好大也
上六乘馬班如泣血漣如伊川曰六以陰柔居屯之終而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮戹之甚至於泣血漣如屯之極也象曰泣血漣如何可長

也伊川曰屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎潘氏曰難極則變烏有長屯者哉與否之上九同意

屯卦六二六四爻曰乘馬班如猶有所待而往也上六處屯之極曰乘馬班如復何所待乎泣血漣如徒見其長窮而無益也屯上六否上九皆曰何可長也是易窮則變亦无長窮之理顧在所以變通者何如耳

䷃坎下艮上

蒙亨序卦曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也伊川曰蒙有開發之理亨之義也

匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞伊川曰五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信向當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正二雖剛中然居陰宜有戒

彖曰山下有險險而止蒙伊川曰艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也

蒙亨以亨行時中也伊川曰蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也伊川曰二

以剛明之賢處於下五以童蒙居上
非是二求於五蓋五之志應於二也　初筮告以剛中也
伊川曰初筮謂誠一而來求決其　再三瀆瀆則不告瀆
蒙則當以剛中之道而開發之
蒙也伊川曰再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則
瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故
曰瀆蒙也求者
告者皆煩瀆矣　蒙以養正聖功也　伊川曰以純一未發
之蒙而養其正乃作
聖之功也龜山曰正以蒙養之則
不失赤子之心此作聖之功也
喜怒哀樂未發之謂中曰蒙亨者是蒙而未發之中
有亨而可發之理也及已發則為時中故曰以亨行
時中也童蒙求我謂六五求於九二以中求中志相

應也曰童蒙者謂六五柔順得中心清欲寡能如童蒙未發之時則可與為善非必以童蒙為幼主也初筮専一則告以九二剛中之道再三瀆則不告懼其瀆而愈蒙也蒙以養正聖功也始於童蒙終於作聖是九二欲勉其君以聖人之事非敢以發蒙而視其君也故九二爻曰包蒙吉與初六之曰發蒙者不同也

象曰山下出泉蒙伊川曰山下有泉出而遇險未有所之蒙之象也南軒曰不謂之水而謂

之泉益象有

君子以果行育德

白雲曰山下之泉必養其源然後決而為江河始達之義君子必育德深厚然後可以果行也

果行必先育德猶山下出泉先養其源也

初六發蒙利用刑人

伊川曰初以陰闇居下下民之象也又曰發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之

用說桎梏以往吝

伊川曰治蒙之初威之以刑者所以說其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也童溪曰以六居初陰暗未明欲發其蒙不于此時而預禁之不可也所謂刑人者非必殺戮之也正其法以示之立其防束使蒙者知所懼而不敢肆為然後漸知善道可得而化也當是時也茍說其桎梏而不豫以告之則過此以往不可復制矣

象曰利用刑人以正法

也楊氏曰正吾教人之法也

初六發蒙利用刑人是正其法禁以防民於其初也

非遽欲用刑以加之也至於上九擊蒙是終不可教

則不得已而後擊之也豈敢躁用刑哉

九二包蒙吉納婦吉子克家伊川曰克濟其君之事猶子能治其家象曰

子克家剛柔接也白雲曰五父道也二子道也又曰二之剛中上接於柔五之柔順下接於剛也

蒙卦曰童蒙求我是六五求於九二有師道也然以

九居二亦有臣道剛貴得中必能有道以包承六五童蒙之主而善事之則吉也蓋臣之事君猶婦之事夫子之事父曰納婦吉者是取其順於內之象非謂九為夫六為婦也曰子克家者是九二大臣又當幹其國事如子能治家以承其父則剛柔相接二五相得非謂九二敢以發蒙而視其君也

六三勿用取女見金夫不有躬潘氏曰六三陰柔女也與上九為應而近從於二見利忘義失身於人將焉用之不可取也九二剛故稱金夫无攸利楊氏曰行而不順宜其无所利

也

象曰勿用取女行不順也

蒙者育德而未發非以蔽而失德者謂之蒙也六三陰柔不中應於上九又欲從九二見利忘義不有其身是婦人之蔽者不足以謂之蒙故六三爻獨不言蒙也九二納婦豈宜取如是之女乎故曰勿用取女謂九二包蒙亦不苟合於如是之小人也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也伊川曰四以陰柔而蒙暗无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也又曰四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣

故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也石氏曰六四去九二遠隔六三去上九遠隔六五獨遠於陽是以固於蒙也陽為實陰為虛

六四以陰柔而得近君之位隔於六三不得近九二剛實之君子故困於蒙而可羞吝也

六五童蒙吉伊川曰童取未發而資於人也象曰童蒙之吉順以巽也伊川曰五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也又曰舍己從人順從也降志於求卑巽也

六五曰童蒙吉猶孟子所謂大人不失赤子之心也

以六居五能順而巽又得九二大臣而告之以剛中之道所以吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇伊川曰九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之誅有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也象曰利用禦寇上下順也伊川曰上下皆得甚順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

六五爻曰順以巽也上九爻曰上下順也是六五能以順巽之德而下順於九二剛中之大臣及其終也

剛柔相濟能治天下之蒙而上下皆順此蒙之所以亨也曰擊蒙者是剛克也

䷄ 乾下坎上

需 序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也 有孚光亨貞吉利涉大川 伊川曰五為君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也 彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 伊川曰需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也

需者須待也當屯蒙之後民未能以自養故須待乎君君未能以遍養乎民故須待乎君子君子又欲需時而後進初九需於郊九二需於沙九三需於泥三陽在下所以須待而行者謂坎險在前未可輕動又恐九五為二陰之所陷也以剛健而能知險故不陷於險則雖遇困窮之時而其義可以不困窮矣

需有孚光亨貞吉伊川曰五以剛實居中為孚之象而得其所需六為有孚之義位乎天位以正中也伊川曰居天位指五以中正兼二言利涉大川往有功也

伊川曰既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也京氏曰始於知險而待時中於出險而得位終於濟險而有功則需之義畢矣

此言九五為需卦養賢之主有孚於內光亨於外以貞而吉位乎天位以中正之道以下應於九二之大臣故得三陽並進不為六四上六二陰之所陷則可以出坎而往有功也

象曰雲上於天需伊川曰雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道又曰雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為須待之義廣平曰雲上於天則

澤將下流天下之所徯望也故有需之象君子以飲食宴樂伊川曰飲食以養其氣體宴樂以和其心志白雲曰屯蒙之後天下之所需者君君之所需者賢飲食宴樂所以養賢膏澤將以及民亦天下之所需也

飲食所以養賢者之體宴樂所以養賢者之心需卦九五爻曰需於酒食貞吉是九五爲剛貞之主飲食可以養賢矣然賢者之所以宴樂則不在於區區之飲食也六四爻曰出於穴是小人能避賢者而順以聽之也上六爻曰入於穴是小人能延致賢者而敬

之終吉也九五在上能使三陽並進而小人不得以害賢者此需卦所以為宴樂也

初九需於郊利用恒无咎伊川曰初最遠於險故為需於郊郊者曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也童溪曰需之坎險在前逼近則為泥九三是也漸近則為沙九二是也最為遠則為郊初九是也

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也伊川曰處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣

利用恒无咎欲其常遠於坎險也

九二需于沙伊川曰坎為水水近則有沙二去險漸近故為需於沙小有言終吉

伊川曰言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寛裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也伊川曰衍寛綽也胡氏曰沙近於水亦平易之地也二居遠近之間剛得其中守平易之心而已以君子守其中正而不與小人苟合雖與譖謗之言終不能害乎已以九二有寛衍之德而居中故也

九二與九五為正應以寛衍之德而居二陽之中能與同類需時而動故小人雖有譖言不能以害已也六四上六是陰柔之小人也六四爻曰順以聽也上

六爻曰敬之終吉則九二能以吉終也可知矣

九三需於泥致寇至伊川曰泥逼於水也既逼於險當致寇難之至三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬謹則致喪敗矣象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也伊川曰寇自已致若能敬謹量宜而進則无喪敗也需之時須而後進其義在相時而動非戒其不得進也直使敬謹毋失其宜耳

九三比於六四應於上六迫近坎險是災在外而將至也剛而不中故有自我致寇之戒謂小人可畏與寇盜无異也九三惟能敬謹需時而動故不至於敗

上六爻曰敬之終吉是九三能先自敬則上六亦終敬之也人豈可不自敬乎

六四需於血出自穴象曰需於血順以聽也伊川曰四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需於血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也龜山曰血陰傷也出自穴不安其所也陰雖不安其所而能順以聽則雖傷而不至於凶矣六四以柔居陰能順以聽也潘氏曰羣剛在下得時則進六四以一陰居當路傷敗可立而待也故曰需於血出穴避之其庶幾乎

六四出自穴以避三陽之來是小人之聽順於君子

者也故不言凶

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也龜山曰需於酒食而不以正則是自溺於荒腆耳能无凶乎故正乃吉京氏曰彖言正中而爻言中正何也彖所言者以位為主故先正而後中爻所言者以德為主故先中而後正

九五剛中而得正位為需於飲食之主欲待養賢以及萬民是貞吉也若昵於小人徒欲以飲食而自娛樂則陷於坎矣非貞吉也

上六入於穴伊川曰陰止於六乃安其處故為入於穴穴所安也潘氏曰三陽畢進四居當道猶

順聽之上居高位可不敬乎入穴所以馴致之也有不速之客三人來敬之終吉伊川曰三人謂下之三陽童溪曰三陽者有待而來亦久矣故曰不速之客彼待而來吾可无以待其來乎敬之而已矣彼三人者雖九三獨為吾應已初與二亦吾所不失其親之人也故居需之終而獲吉焉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也伊川曰不當位謂以陰而在上也又曰陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

上六不言需者上六為需之極无所復待也入於穴者延三陽之來也三陽在下不肯躁進是不速之客

三人也為上六者唯能入於穴致恭盡禮以延其來如待嘉客則上六雖不當位亦未大失是小人能敬君子猶可以終吉也

䷅ 坎下乾上

訟序卦曰飲食必有訟故受之以訟伊川曰人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也

有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川伊川曰訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辨而待決於人雖有孚亦須窒塞故通不窒則已明无訟矣事既未辨吉凶未可必也故有畏惕中吾得中則吉也終凶終極其事則凶也訟者

求辨其曲直也故利見大人大人則能以其剛明中正
訟所決也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危
險故不利
涉大川也

訟卦九五為聽訟之大人初六二三爻皆曰終吉是
訟者以終柔為吉也九二九四爻皆曰不克訟是訟
者亦不以剛為能也上九處訟之終則有終朝三褫
之戒是訟終凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟伊川曰以二體言之上剛
下險剛險相接能无訟乎
又人內險阻而外剛強所以訟也又曰上剛下險險而
又健也又為險健相接內險外建皆所以為訟也若健

而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

伊川曰以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼童溪曰二以剛中則中實實有孚也以一陽而居坎險之中故爲窒坎爲加憂故知惕

九剛也二柔也九二以剛而來居於柔故爲得中合於有孚窒惕中吉之道也

終凶訟不可成也

伊川曰訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也童溪曰終凶謂過剛也上九是矣

利見大人尚中正也

伊川曰利見大人以所尚中正也聽者非其人則或不得其中正也大人九五是也

不利涉大川入

於淵也伊川曰若蹈危險則陷其身乃入於深淵也西溪曰入於淵也求濟其訟患愈深也

既曰利見大人又曰不利涉大川訟爲凶事雖利見九五中正之大人亦終不利涉險而入於深也故九二以有孚窒惕而中吉上九以訟極而終凶

象曰天與水違行訟伊川曰爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟又曰二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子以作事謀始伊川曰君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始繼訟端於事之始則訟无由生謀始之義廣矣若證交結明契券之類是也白雲曰邦無道免於刑戮在下之謀始也刑期無刑必也使無訟在上之謀始也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也龜山曰既已有言則非无訟也唯其辨明故終吉夫訟非可長之事居訟之初謀始之時也故孔子因以戒之有不可長之辭

初六居訟之初作事謀始以柔順而居下不永所事知訟之不可長雖小有言其辭猶寡不敢以訟為長而求勝於人其辨吉凶也甚明是知有終吉之道者也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚伊川曰九二自外來以剛

處險為訟主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避為敵之地三百户邑之至小者若處强大是猶競也能无眚乎　象曰不克訟歸逋竄也京氏曰逋言道之遠也竄言伏之深也　自下訟上患至掇也　伊川曰自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶掇拾而取之言易得也

九二剛而得中應於九五可以无眚矣屬於坎體設或不幸而陷於險中无可告訴義不克訟將奈何哉惟欲退歸而逋竄恥不容於其君無以見其邑人也為邑人者凡三百户皆知九二之為无眚矣不敢自

下而訟上以掇取禍患此九二之所以无眚卦之所謂窒惕中吉文王自羑里歸以服事殷即是心也後世如衛元晅之訟其君是春秋之罪人矣

六三食舊德貞厲終吉伊川曰禄者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也　或從王事无成伊川曰柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也　象曰食舊德從上吉也

訟卦唯六三不言訟三多凶之地也以六居三有柔

順之德而安於下卦不求訟於其上曰食舊德者處其素分也貞固自守雖危厲而終吉可以出坎以從上而吉也或從王事无敢以成功自居可以觀其德矣

九四不克訟伊川曰五君也義不克訟又曰四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟復即命渝安貞吉伊川曰既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣渝變而為安貞則吉矣命即理龜山曰命天理也知義不克則自反而即理非迷而不復者其吉不亦宜乎童溪曰九二之歸而逋九四之復而渝皆貴知反也象曰復即命渝安貞不失也

西溪曰自反而就命變去始訟之意而正理不為失也如虞芮之爭至文王之境而遜心生也曰安正不失即本然天理未嘗喪也

五君位也九二應於九五九四近於九五皆曰不克訟者義不可克於其君也九二陷於坎險之中義不克訟欲逋而竄所以无眚九四處近君之位義不克訟屬於乾體之下復及命渝自反而安以天自處貞固如此不失其天理所以安而且吉也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也伊川曰以中正居尊位治訟者也治

訟得其中正所以元吉大吉而盡善也朱氏曰中則聽不偏正則斷合理

九五以中正而為聽訟之主使天下各得其中正所以大吉而盡善也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之伊川曰九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也兼山曰大帶象曰以訟受服亦不足敬也伊川曰窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

鞶帶非所以賞訟也曰或者設詞也上九以健極而

處訟之終卦所謂終凶者也設或錫之以鞶帶以訟受服亦不足敬欲終朝而三褫之況未必勝乎其凶可知矣

淙山讀周易卷二

欽定四庫全書

淙山讀周易卷三

宋 方寔孫 撰

上經

䷆ 坎下坤上

師 序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也伊川曰師之興由有爭所以次訟 貞 伊川曰師之興以正為本 大人吉无咎 伊川曰其動雖正也師之者必丈人則吉而无咎又曰吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱又曰所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服是也

師以貞為主六五柔而得中為師卦之主唯先自正而後能以衆正也故彖曰能以衆正可以王矣師卦五陰而一陽在下九二是也九二剛而得中應於六五之君命師師以正而民從之乃卦所謂丈人吉无咎者也故九二爻曰在師中吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣伊川曰能使衆人皆正可以王天下矣剛中而應伊川曰言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也行險而順伊川曰以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以此毒天下

而民從之吉又何咎矣伊川曰師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義西溪曰聖人之兵以順動然猶曰毒天下見用兵終非好事

象曰地中有水師伊川曰水聚於地中為衆聚之象君子以容民畜衆伊川曰君子觀地中有水師之象以容保其民畜聚其衆郭氏曰地所以容民水所以畜衆大司徒有比閭族黨州鄉容民之道也小司徒有伍兩卒旅師軍畜衆之道也

地中有水猶民中有兵也曰容曰畜欲藏於中非必出之於外初六爻云師出以律必不得已而後出也

初六師出以律否臧凶伊川曰初師之始也故言出師之義及行師之道又曰不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者有之矣聖人之所戒也象曰師出以律失律凶也伊川曰師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

初六出師之始先有紀律則不至於失律而凶否則雖臧亦凶也況未必臧乎師之以九二師所以有紀律而初六順從於其下也

九二在師中吉无咎伊川曰師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉

而无咎益將專則失為下之道下專則无成功之理故得中則吉

王三錫命伊川曰凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至於三也凡事至於三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數益禮不稱則威不重而下不信也楊氏曰三錫者一命受職再命受位三命受服

象曰在師中吉承天寵也伊川曰以其承天之寵任也天謂王也西溪曰承天寵也奉君命而行使三軍之衆知命出於君也

王三錫命懷萬邦也伊川曰王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也西溪曰聖人用兵不得已多殺非其心故三錫之意只在綏懷

卦言丈人吉无咎者九二也九二爻不敢言丈人者王在上也九二以一陽在下專制用事在他時則不

可唯在師中吉以承天寵而行也天寵者言王命也尊王如天也王三錫命以綏懷萬邦柔而得中是六五之本意也九二帥師欽承王命剛中而應不寛不猛欲使威出於將而恩歸於君以見九二之能承天寵六五之能懷萬邦也六五爻云長子帥師故由師卦而言則九二為丈人由六五而言則九二為長子又見六五之於九二義則君臣恩猶父子如此其寵也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也伊川曰二以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功君復更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義又曰倚付二三安能成功竊山曰唐九節度之師不立統帥雖李郭善兵猶不免敗輿尸之凶可知

此二在師中吉六三陰柔而不中不可使之在九二之上故以或輿尸凶而為戒

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也伊川曰四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也又曰行師之道因時施宜乃其常也故左次未必為失于氏曰左者无用之地

六四屬於坤體以順處靜欲量敵而後進與河上乎

逍遥者不同故无咎

六五田有禽利執言无咎伊川曰五君位興師之主也故言興師任將之道師之興以蠻夷猾夏寇賊姦宄為生民之害然後奉辭以誅之若禽獸入於田中侵害稻稼於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也

長子帥師弟子輿尸貞凶伊川曰任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如荀林父邲之戰郭子儀相州之敗是也潘氏曰長子望尊而更練可以當師中之任弟子年少而輕

率必將有輿尸之凶用將不可不謹象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也伊川曰長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜也

長子謂九二也六五與九二為正應長子帥師合於中行之義故九二爻曰在師中吉輿尸謂六三也若使六三復得以乘九二於其上則貞亦凶也故六三爻曰師或輿尸凶

上六大君有命童溪曰亂略既平海內統一故於此時稱大君開國承家小人

勿用伊川曰上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也小人平時易致驕盈況挾已之功乎漢之英彭所以亡也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也伊川曰大君持恩賞之柄以正師旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣童溪曰師休之日而用非其人則一亂去而一亂生矣

五君位也師卦六五不言大君而上六言大君何也

師卦下五爻專言行師之道將在軍中君命有所不

受九二以一陽而專制於下為六五者能任九二以
師師便宜從事可以禦外亂矣上爻則專言行賞之
道開國承家隨宜輕重以正功曰大君有命者聽之
於上非九二之所敢專也九二剛而得中與六五為
正應乃正功也曰小人者六三陰小而不中者也六
三爻曰師或輿尸凶六五爻曰弟子輿尸使不當也
皆言六三之不可用也六三應於上六上六反戒之
曰小人勿用必亂邦也曰勿用者絕之也當行師之

時輕用小人若六三輿尸之類非惟无功終必亂邦於其上故戒之如此其詳也師卦言丈人吉无咎以見九二之為丈人非小人也六三爻象言大无功也以見六三之大无功小人之不可用也或謂師之小人時乎可用亦終有功而受賞則誤矣

䷇ 坤下坎上

比吉 序卦曰衆必有所比故受之以比伊川曰比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也后氏曰得所比則吉

原筮元永貞无咎 伊川曰人相親比必有其道苟

非其道則有悔吝故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非以蓍龜也所比元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有比三者下之從上必求此三者則无咎也龜山曰无長人之仁則雖比而不親无可久之德則雖比而必離无正固之守則雖比而不周不寧方來後夫凶伊川曰人之不能其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣況柔弱者乎夫剛立之稱龜山曰一陽在上衆陰在下而順從之比之吉也上六獨居其上而乘之无順從之義後夫者也

師卦五陰惟九二以一陽而在下是將臣行師之象

比卦五陰唯九五以一陽而在上是人君居位之象

比樂師憂師之時不如比之為吉也比卦六爻言吉者四當比之初推原占筮欲得元永貞者而比之則終可无咎初六爻曰有孚比之无咎是也九五顯比之吉乃卦所謂元永貞者也六二應於九五曰比之自内貞吉六四近於九五曰外比之貞吉其吉可知矣惟上六在於九五之欲欲乘其上卦所謂後夫凶者也上六爻曰比之无首凶六三應於上六是失所比者也六三爻象曰比之匪人不亦傷乎其凶又不

待言矣

彖曰比吉也伊川曰物相親比乃吉道也比輔也伊川曰相親輔也下順從也伊川曰五以陽居尊位羣下順從以親附之所以為比也南軒曰獨言下順從豈非斥上六之在外者乎原筮元永貞无咎以剛中也伊川曰推原筮决相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也不寧方來上下應也伊川曰人之生不能保其安寧方且來此附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也又曰衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也後夫凶其道窮也楊氏曰上六謂之後夫凶以其來之暮而

道窮也

象曰地上有水比　伊川曰上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之在地上故為比也　先王以建萬國親諸侯　西溪曰封建萬國而使之小大相比則親諸侯乃所以親民也

初六有孚比之无咎　伊川曰初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信在中也　有孚盈缶終來有它吉　伊川曰誠信充實於内若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終來有他吉也西溪曰始而往比乎人故无咎而已終也人乃來比乎已故又吉焉潘氏曰始之有孚能无咎耳終而盈缶吉且有餘

也
象曰比之初六有它吉也伊川曰言比之初六者比之道在乎始也始能有孚

終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也

初六言有孚者再誠積於中有盈缶之象終來有它吉人亦信之於外六四爻曰外比之貞吉是應初六者也

六二比之自內貞吉伊川曰二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內

自內謂由已也又曰已以得君道合而進乃得正而吉也象曰比之自內不自失也

伊川曰以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比非君子自重之道乃自失也

六二與九五為正應以中合中比之自內不失其君亦不失己之道以貞而吉者也

六三比之匪人伊川曰三不中正而所比皆不中正童溪曰以六居三比之所謂不正人也

象曰比之匪人不亦傷乎伊川曰人之相比求安吉乃比於匪人必將反得悔吝亦可傷矣

六三陰柔不中應於上六是比之匪人也上六无首其為匪人也可知矣六三與之而俱傷不亦可傷乎

六四外比之貞吉伊川曰外比於五乃得貞正而吉也

象曰外比於賢以

從上也伊川曰五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也

六二與九五為正應處大臣之位以中道而比於其君故曰比之自內貞吉六四處近君之位外比於有孚之賢者與初六為正應更相汲引以從其上而比於九五顯明之君不欲私附於其內故六二六四爻皆曰貞吉以見九五之為顯比也

九五顯比伊川曰五居君位處中得正盡比道之善者也又曰聖人以大公无私治天下於顯比見

之矣王用三驅失前禽伊川曰天子之田圍合其三前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽邑人不誡吉伊川曰言其至公不私无遠近親疎之別也邑者居邑易中所言易皆同王者所都諸侯國中也誡期約也象曰顯比之吉位正中也伊川曰顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地由正中之道比以不偏為善故者正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也舍逆取順失前禽也伊川曰禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去不追也邑人不誡上使中也伊川曰不期誡於親近上之使下中平不偏遠近如一也

九五所以爲顯比之吉者以中正之道居正中之位无所偏私舍逆取順有三驅失前禽之象生意浹洽使邑人親比於其中有不待告誡而自相孚者可見其爲顯比也所謂後夫凶者如上六之類將自取禍於其後也與前禽者不同豈可不戒哉

上六比之无首凶 伊川曰六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有始而无終者或有矣未有无始而有終者也故比之无首至終則凶京氏曰九五顯比之主下爻莫不承之上六位乘九五諸爻皆順而上爻獨逆是不有其君也首者君之象也

象曰比之无首无所

終也伊川曰比既无首何所終乎

上六无首在九五之後而欲乘其上所謂後夫凶者也

䷈乾下巽上

小畜亨序卦曰比必有所畜故受之以小畜伊川曰物相比附則為聚畜又曰為卦巽上乾下巽陰也其體巽順惟能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又曰以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜小畜謂以小畜大

密雲不雨自我西郊伊川曰雲陰陽之氣二氣交和則相畜因而成雨陽唱而陰和者順也若陰先陽唱不順也故不和則不能成雨雲之畜聚雖

密雲而不成雨者自西郊故也東北陽方西北陰方自陰唱故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我

小畜巽於大畜何也小畜乾下巽上以六四以畜九五剛健之君巽者順也能順其君於上者其道小也故曰小畜大畜乾下艮上以六四而畜六五柔順之君艮者止也能止其君於上者其道大也故曰大畜陽大而陰小小畜六四以一陰而畜五陽小无畜大之理所以亨者六四以巽順之道得近君之位衆陽

交助而上下應之所以亨也向使陽不助陰則陰陽不和不能成雨有密雲不雨自我西郊之象亦不得謂之亨矣

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜伊川曰以陰居四爻處上位柔得位也上下五陽應之為所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小畜也健而巽伊川曰以卦才言也內健而外巽剛中而志行乃亨伊川曰二五居中剛中也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也伊川曰小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也西溪曰陽未遽和也然終必成雨則畜道成矣故卦言不雨畜未成也上九言既雨畜道成也彖言施未行未

成畜也言尚往不以未成畜而止也

柔得位者言六四也以六居四屬於巽體柔順得位以一陰而畜五陽上下皆應之曰小畜是六四陰爻為之也所以亨者非陰爻之所能獨為也乾健而巽順者卦體有上下也言下卦則九二為剛中言上卦則九五為剛中剛中相應而志行乃亨則小畜之所以亨者二五陽爻為之也密雲不雨尚往而未已自我西郊施猶未行及至上九爻曰既雨既處則小畜

之所以既雨者亦陽爻之在上者爲之也小畜之道豈六四一隂文所能獨爲之乎

象曰風行天上小畜君子以懿文德楊氏曰柔懿文德而後可畜者非一朝夕之故亦猶小畜之才非一爻之所能畜焉懿文德者浸以光大則懿矣

巽爲風乾爲天風行天上非人力畜制之所能及也君子觀象以懿美其文德文謂華采德謂質實先有所畜於已則可以畜其君潛孚隂格以漸而入是小畜之道也

初九復自道何其咎吉伊川曰初九乃由其道而行无有過咎故曰何其咎无咎之甚明也象曰復自道其義吉也伊川曰陽剛之才由道而復其義吉也初與四為應當畜時乃相畜者也

初九以陽剛之才當小畜之初先有所畜於已與六四為正應及復而自求於道无有過咎合義而吉以見六四之能畜其君亦初九能應之於其下也

九二牽復吉伊川曰二五同志相牽連而復象曰牽復在中伊川曰二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中亦不自失也伊川曰二居居得中者也

九二以剛中之大臣應於九五剛中之君彖所謂剛中而志行乃亨者也九二能牽引其君以復反於道亦不自失其中故吉以見小畜之道亦非六四一陰爻之所能獨成也

九三伊川曰三以陽爻居不得中輿說輻伊川曰猶車輿說輻去輪輻不能行也夫妻反目伊川曰反目謂怒目相視象曰夫妻反目不能正室也伊川曰夫妻反目由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進

九三剛不得中則勢不足以有行是輿說輻之象也

以若所為施於其家夫妻反目猶不能以正其室況能以臣而畜君乎以見小畜之道唯六四巽順而得位故能有道而畜其君非九三剛不得中者之所能為也九三屬於乾體夫之象也上九屬於巽體妻之象也夫九三與上九為正應以剛遇剛故九三文有夫妻反目之戒上九文有婦貞厲之戒隨文取象義各不同若謂九三為夫六四為妻為九三者舍正應於其上反密比於六四為六四者反以妻而制其夫

則皆有過咎矣六四爻何以謂之无咎哉

六四有孚血去惕出无咎伊川曰四於畜時處近君之位畜君者也若内有孚誠則五志信之從其畜也血去則一乗敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠去其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也

象曰有孚惕出上合志也伊川曰四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知

六四曰有孚九五曰有孚攣如以見六四之能畜其君與九五而合志也血者陰傷也六四以陰爻而近

於九五與之合志无所傷害其血去可知矣六四處於巽體之下猶知畏懼必欲惕出而後得无咎葢事九五剛健之君如此其難也以柔畜剛不敢自大故曰小畜此六四之所以无咎

九五有孚攣如西溪曰五有孚與四相從攣如固結之深也富以其鄰伊川曰五以居尊位之勢如富者推其財物與鄰比共之也龜山曰從而與之共天位食天祿能富以其鄰者也西溪曰陽為富四己之鄰也象曰有孚攣如不獨富也白雲曰富以其鄰則以畜衆為富矣

九五六四爻皆曰有孚以信遇信相從也固故曰攣

如陰虛爲之陽實爲富九五之於六四相資也厚與之共亨天祿相親也密又合於臣哉鄰哉之義故曰富以其鄰亦見君之能畜其臣非獨六四之能畜其君也

上九既雨既處伊川曰既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣尚德載伊川曰四用柔巽之德積滿而至於成也婦貞厲伊川曰婦謂陰也以陰畜陽以柔制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月幾望君子征凶龜山曰月遡日以爲明望則與日敵矣故幾望則不可過君子至是而猶征焉凶之道也小畜以陰畜陽其極

必有疑陽之事故戒之如此 象曰既雨既處德積載也南軒曰畜道既成非有盛德不足以載之 君子征凶有所疑也伊川曰陰將盛極君子動則有凶也南軒曰伊尹之於太甲周公之於成王皆小畜也故伊尹於此則告歸周公於此則復辟蓋知婦不可正月不可望故也

小畜上九爻與六四爻同屬於巽體是陰卦也然六四爻則以巽體而處於九五之下有孚攣如是能以小而畜大者也至於上九爻則與六四爻不同矣小畜卦曰不雨上九則曰既雨彖曰尚往上九則曰既處是小畜之道至上九而已成也當畜道已成之時

尚德載也不欲其過滿也爲上九者以九居上陰疑於陽矣況可處於九五之上乎故戒之曰婦貞厲月幾望君子征凶婦者夫之陰也婦貞而欲自任則危厲矣月者日之陰也月至於幾望則不可以復過矣君子當小畜已極之時欲過有所往猶疑其爲凶況小人乎六四則言无咎上九則言征凶以見小畜之時陰欲畜陽寧過於小不可過於極是易之大吉也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨　序卦曰物畜然後有禮故受之以履　伊川曰履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之常也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也又曰人之履行如此雖履至危之地亦無所害故履虎尾而不見咥嚙所以能亨也

履者禮也人能以禮自防常知畏懼如履虎尾之為可畏則不至於禍故不咥人亨直取譬而言耳非謂虎尾可履涉險冒危徒倖其不咥人以為亨也聖人作易教人以避凶之道豈果有虎尾而可履哉或謂

虎之威强首不可逆能履虎尾是勢之順則誤矣履卦六爻唯三爻四爻言履虎尾何也初九爻曰素履往无咎九二爻曰幽人貞吉下二爻屬於下卦能得所履於下矣九五爻曰位正當也上九爻曰元吉在上上二爻屬於上卦能得所履於上矣六三九四爻所以言履虎尾者三多凶四多懼也然九四爻與六三爻又不同九四爻云履虎尾愬愬終吉不言其咥人者以九處四安於九五之下剛而能靜愬愬知懼

常如履虎尾之為可畏宜其不至於咥人矣九三爻云履虎尾咥人凶有武人欲為大君之象既曰咥人凶矣卦乃言不咥人亨何也三多凶之地也與履虎尾无異武人處此欲為大君則凶矣唯能以六居三以柔履剛屬於兑體能應乎乾安於下卦之上不敢求越於上卦上天下澤限界截然无思犯禮故免於禍譬如履虎尾而不至於咥人所以亨也彖曰柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨蓋指六三

爻而言也孔穎達亦謂履卦之義以六三為主

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

王弼曰成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫邪佞而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

履卦凡五陽爻六三獨以一陰而居多凶之地故六三爻曰履虎尾咥人凶其凶可知矣卦所以言不咥人亨而不言凶者謂以六居三是柔履剛也與初九九二同屬兌體以禮為說能以一陰而處于下卦二

陽之上亦是柔履剛也處下卦之上而不離乎兌體又能以柔而藉乎乾體之下是以柔而履於剛說而應乎乾者也故雖處多凶之地而不至於凶譬如履虎尾而不至於咥人所以為亨也

剛中正履帝位而不疚光明也疏云謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也京氏曰涉世之道禮而已矣在下者柔順而說在上者剛健而中正是皆禮也

剛中正者尊謂九五也五君位也以九居五剛而得

中合於乾體之正故可以履帝位而不疚其德光明人所共見凡在其下者莫不說服故取乾上兌下之象可以定民志矣彼六三之武人豈得為大君哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志王弼曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定民之志意使尊卑有序也

上天下澤一定而不可易非有難辨者唯三爻四爻在上下二卦之間尤當致辨故有履虎尾之戒君子觀象以辨上下定民志則履道可見矣

初九素履往无咎　伊川曰初處至下素在下者也胡氏曰禮之始以質素為本初九履之初也能往踐質素而行之是以无咎

象曰素履之往獨行願也　伊川曰獨行其志願耳龜山曰君子素其位而行素履也不願乎其外无入而不自得故往无咎

初九屬於兑體在下卦之下安乎素履以獨行其志願禮尚質素不以華飾為悅以此而往宜其无咎

九二履道坦坦幽人貞吉　疏云以其在內卦之中故云在幽伊川曰九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜之人處之則能貞固而得吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也　伊川曰履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能

安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋中心安靜不以利欲自亂也

九二居內卦之中得兌體之正以貞守靜所履之道坦坦而安故能中不自亂不待上之人以禮治之而自有定志乃幽人之貞吉者也與六三爻之所謂武人者取象不同

六三眇能視跛能履注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也

履虎尾咥人凶伊川曰三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足又處不得中履於危地故

曰履虎尾不善履而履危地必及禍患也故曰咥人凶

武人為于大君 潘氏曰以六居三質柔志剛不量己力妄欲有為應上九而履羣陽如眇之欲視跛之欲履武人之欲為君宜其凶也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足與有行也 疏云六三以陰居陽又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此踐履猶如跛足自為能履不足與之行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也 伊川曰以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也

眇者雖不足以有明猶欲能視跛者雖不足以有行猶欲能履人皆不欲陷於危地也豈有虎尾而可履

者哉六三柔不得中處下卦之上位不當也志在從剛舍九五而求應於上九如武人欲為大君其危可知將與履虎尾无異必至於被咥而凶也曰咥人凶者戒六三也非謂九五為君於上而六三又可以武人而為大君於下也能辨上下履所以成卦也

九四履虎尾疏云逼近五之尊位是履虎尾近其危也愬愬終吉疏云愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也

象曰愬愬終吉志行也龜山曰處多懼之地履虎之象也然體剛而志柔知愬愬戒懼順以從上故志行而終吉矣

四乃近君多懼之地故以履虎尾而為喻不言其咥人者以九居四愬愬知懼剛而守靜順處於九五之下能從上以行其志故終得其吉也

九五夬履貞厲伊川曰夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行如此則雖得正猶危厲也象曰夬履貞厲位正當也伊川曰戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

繫辭曰履和而至履亦貴乎和也九五剛而得中合於乾體之正以禮而行可以定民志矣若過於夬履

剛決自任雖貞亦厲非所謂履帝位而不疚者也曰位正當也以陽剛而居剛位不可以過乎剛也

上九視履考祥其旋元吉疏云旋反也伊川曰上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉窻山曰禮雖以進為文進極而過中亦不可行矣故其終也旋則元吉旋反也象曰元吉在上大有慶也伊川曰人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

履者禮也人知敬畏禮所由生初九曰素履九二曰

幽人貞吉皆不待有所畏於外而自有定志也三多凶四多懼爻皆以履虎尾為喻欲使知所畏於外亦可以有定志也至於九五將何所畏哉九五有貞厲之戒克自抑畏不敢過於剛決也上九曰視履考祥其旋元吉上九屬於乾體在於九五之上猶天在於君之上也為人君者反觀於已考祥於天操履純全斯謂元吉則天鑒在上亦祐之以大有慶也君豈可不畏天乎履辨上下則知天下之所畏者君也君

之所畏者天也上下皆知敬畏則履道成矣

欽定四庫全書

淙山讀周易卷三

欽定四庫全書

淙山讀周易卷四

宋 方寔孫 撰

上經

䷊ 乾下坤上

泰 序卦曰履而泰泰然後安故受之以泰伊川曰履得其所則舒泰泰則安矣白雲曰泰道之大者也通不足以盡之故曰泰

小往大來吉亨 䟽云陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通龜山曰小者未往則陰為內主陽无自而至故小往而後大來

小往大來陰小而陽大陰往而陽來也泰卦六五為致泰之主曰小往者謂六四上六順往于外卦也非謂六五亦為小人也曰大來者下三陽爻也三陽來于内卦設使六四欲以陰爻而沮之于上則陰陽不交不得為泰矣惟六五以虚中之道下應于九二剛中之大臣能使在内之三陽以同類而並進又能使六四翩翩不富順往于外欲以小人而下交于三陽之善類泰所以吉亨也至于上六則有城復于隍之

戒謂上六小人終未可保其往六五終欲保泰亦不可容小人于其上也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也疏云天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同伊川曰陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事推之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處于內小人往處于外是君子得位小人在下天下之泰也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消

也伊川曰陽來居内陰往居外陽進而陰退也乾健在内坤順在外為内健而外順君子之道也君子在内小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

三陽爻在内卦以道而長欲進而上是君子以道而處泰也小人道消謂六四陰爻也六四體本坤順屬于外卦自知失寔翩翩欲下以道而消是小人亦以道而處泰所以為泰之時也處君子于内處小人于外所以處之者六五也象言財成天地之道以后而當其事是六五亦有道以處泰也處泰之時不得其

道欲容小人于其上則上六城復于隍泰將反而為否矣陰陽消長其幾可畏是六五處泰之後尤當有道以保泰也

象曰天地交泰伊川曰天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也后以財成天地之道疏云剪財以成就天地之道游氏曰財者節其過成者補其虧輔相天地之宜以左右民疏云天地之宜者謂天地所生之物各有其宜伊川曰天地交泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋氣成寔萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右補助于民也朱氏曰交泰者天地交也財成輔相以人道交天

地也以左右民立人道也

有陰有陽是天地之道也陰陽交則為泰是天地之宜也人君觀象于泰以財成天地之道財者節其過成者補其虧欲使陰陽健順各得其宜如內君子外小人之類乃所以輔相天地之宜以左右民也舜曰予欲左右有民汝翼曰左右者非一人之力也泰卦三陽在內皆以左右民而為念可知質于天地而无愧此小人之所以順服也

初九拔茅茹以其彙貞吉伊川曰君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也龜山曰茅之為物至潔而其用重

象曰拔茅征吉志在外也伊川曰時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也白雲曰君子以獨善為內以澤及于民為外

初九以剛明之質在內卦之下與九二九三以陽爻為同類故取茅茹之象

九二包荒童溪曰初九之君子處草野僻陋之地有茅茹之象二則從而包之故曰包荒用馮河潘氏曰馮河有才力可以濟險者不遐遺䟽云用心宏大无所遐棄伊川曰治夫泰者當周及

庶事雖遐遠不可遺若事之隱微賢才之在僻陋皆遐遠者也朋亡疏云无私于朋黨之事亡无也伊川曰包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也得尚于中行疏云中行謂六五也處中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也伊川曰象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

九二應于六五得大臣之位而用君子于內曰包荒是君子之在僻陋者亦包之也曰用馮河是君子之有才力者亦用之也又能不遐遺以盡天下之慮朋亡以示天下之公故能配合于六五中行之君而其

德愈光大也初九爻曰彙征是君子以類進也九二爻曰朋亡是私立意見分朋植黨君子亦无是心也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎伊川曰平者陂往者復則為否矣童溪曰三居下體之上上下之交否泰相反之際也聖人預為之戒曰未有安平而不險陂者謂无常泰也无有常往而不反復者謂陰當復也于此而能不敢安逸艱難守正以人待天以義勝命則可以保泰而无咎勿恤其孚于食有福伊川曰既能艱貞則可以保泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則于其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福長也白雲曰君子能為可信之道以无咎何恤乎人之必信與否也楊氏曰艱貞无咎在我而已勿恤于他人之不孚象曰无往不復天地際

也伊川曰陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

乾本乎上而交際于下坤本乎下而交際于上天地交所以為泰也九三處下卦之極上卦之下乃内外陰陽升降之會天地泰否相反之際其難處也況九三下比于九二上比于六四艱貞无咎正在乎君子小人之間應于上六又有城復于隍之象无平不陂无往不復否泰相仍如此可畏為九三者將奈何哉

以九居三雖非得中然過于艱貞猶可无咎劉介自信盡其在我而已矣信與不信聽于在人勿恤其孚彼六四爻之所謂不戒以孚者非九三之所暇恤也于食有福謂九三艱貞无咎可以无愧于天地之際食祿受福亦但聽于天地何如耳本朝元祐初有處及他日報復者司馬光曰天若祚宋必无此事即泰卦有福之義也九三與上六為應九三處下卦之極則戒之曰无往不復上六處上卦之極則戒之

曰城復于隍泰至于極將必復反泰豈易保哉

六四翩翩不富以其鄰注云坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也伊川曰翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也　不戒以孚疏云鄰皆從已共同志願不待告戒而自孚

象曰翩翩不富皆失實也伊川曰陰本在下之物今乃在上是失實也　不戒以孚中心願也伊川曰不待戒告而誠意相與者蓋其中心所願故也

六四與上六同以陰爻屬于坤體是小人之黨類也

鄰者六四下比于九三是其鄰也非謂六五君位而

六四指之以為鄰如此其等夷也陽實而有餘陰虛

而不足曰不富曰失實者皆謂陰爻也當泰之時六
五為致泰之主為六四者順處于其下又能與其黨
類皆恥失實翩翩不富欲疾飛而下交于九三以為
鄰出于中心之所願不待戒告而自孚是小人之能
交于君子者也九二爻曰得尚于中行六四爻曰中
心願也六五爻曰中以行願也泰卦六爻言中者三
以見六五之君中以行願而致泰乎上能使九二大
臣得尚于中行亦能使六四以柔順之小人順往于

外各得其中心之所願内君子而外小人内外不同而同合乎中不至于相激所以為泰之時也

六五帝乙歸妹以祉元吉注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也伊川曰史謂湯為帝乙厥後有帝祖乙後又有帝乙未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應于九二剛明之賢五能倚任其賢而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從于賢則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善謂成治泰之功也象曰以祉元吉中以行願也伊川曰所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也

六五以柔中之道為致泰之主不自恃其尊貴而下應于九二陽剛之臣九二曰得尚于中行九五曰中以行願交得中道所以為君臣之交泰也君臣不可以敵體故取帝乙歸妹以為喻曰歸妹者陰陽交之象也曰以祉元吉者致泰之美皆上歸于六五也或謂六五有帝妹之象以女而當尊位則誤矣

上六城復于隍子夏傳曰隍是城下池也伊川曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將及于否如城土傾圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣

勿用師自邑

告命貞吝伊川曰君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之時終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑謂所居親近又曰將否而方告命為可羞吝象曰城復于隍其命亂也伊川曰城復于隍矣雖其命之亂不可止也

上六處泰之終以小人而壞之于其上是城復于隍之象也大勢將傾衆心離散巳不可得而用自邑告命徒欲告于邑所親近之私人雖貞亦吝也況未必貞乎以此為命愈見其自召亂耳治亂相仍泰否相

反豈可盡諉于天命哉財成輔相言道而不言命是易之微意也

䷋ 坤下乾上

否之匪人 序卦曰泰者通也物不可以終通故受之以否伊川曰凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也 不利君子貞 伊川曰上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也董溪曰小人之心非不利吾君子也不利君子之正也楊氏曰吾以正道而居否之時雖曰不利而吾之正常自若也 大往小來 伊川曰陽往而陰來也

否卦下三爻皆屬陰道隨時消長有小人者有匪人者
分數各不同初六曰貞吉是小人處否之初猶知君
子之爲貞吉故易于初六未斥言其爲小人也六二
曰包承小人吉爻始知小人矣以六居二柔而得中
猶知以包承九五而爲吉是小人之中亦有吉者即
彖所謂小人道長者也使小人而皆无道亦何以能
長乎至于六三則不可謂之人矣孟子曰無羞惡之
心非人也六三處二陰之上而柔不得中處三陽之

下而不獲于君子包羞自任不復知耻即卦所謂否之匪人者也否卦坤下乾上上下所以不交者由六三之无人道也故曰否之匪人不利君子貞大往小來皆責六三之辭也上三爻皆屬陽九四曰有命无咎九五曰休否大人吉上九曰傾否先否後喜皆言反否爲泰之道是君子有道以處否所謂君子貞者亦非終不利也大往小來彼小人者亦果何利于此哉

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也疏云上下乖隔則邦國滅亡伊川曰天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也伊川曰陰柔在內陽剛在外君子往居于外小人來處于內小人道長君子道消之時也

泰卦彖曰內健而外順否卦變而曰內柔而外剛可以見君子小人之情狀矣當泰之時君子以健而敢為于內小人則以順而獲免于外當否之時小人以

柔而取容于內君子則以剛而决去于外故小人常易長君子常易消其道各不同也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿伊川曰否塞之時君子道消當觀否塞之象以儉損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

否卦以君子而當其象是天下否塞之時不容一日无君子也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨伊川曰泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為

亨楊氏曰初六一陰方長而君子已知其三陰之類從矣已有引身而退貞固自守之心曰貞吉亨者以退為吉以窮為亨也象曰拔茅貞吉志在君也伊川曰以其道方否不可進故安之耳心未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

否初六與泰初九相反者也皆言拔茅茹者茅取其潔也時有否泰君子與其同類皆欲廉潔有拔茅茹之象不以窮達變其節也泰初九爻曰以其彙征吉曰志在外也是君子處泰之時與其同類以進為吉則志在澤民于外也否初六爻曰以其彙貞吉亨曰

志在君也是君子處否之時與其同類以守貞為吉猶有亨否之望則志在于感悟其君也或謂否卦三陰在下亦以類而進如拔茅茹則誤矣

六二包承潘氏曰六二居中得正上應九五中正之君能包含以承順之有坤道含之以從王事之道

小人吉大人否亨伊川曰六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否于下志所包者在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順于上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也

象曰大人否亨不亂羣也伊川曰大人于否之時守其正節不雜亂于小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨

六二質本陰柔與初六六三為羣類唯以六居二得中而順善處三陰之間不可雜亂于小人之群類是小人之吉者也應于九五休否之大人而得包承之道則知大人否亨九五所以能亨于其上者亦由六二能包承之于其下也謂之包承雖不若泰九二之包荒然比于否六三之包羞則六二為吉矣

六三包羞伊川曰三以陰柔不中不正而居否又切近于上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包蓄謀慮邪濫無所不至可羞恥也

象曰包羞位不當也潘氏曰陰居陽

位處非其據含羞忍恥不足道也

六三處二陰之上是否卦小人之已極者也處不當位猶欲包羞而不知恥乃卦所謂匪人者也

九四伊川曰四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也有命无咎疇離祉伊川曰能使事皆出于君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道同其類同進以濟天下之否

象曰有命无咎志行也伊川曰有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也楊氏曰此志即初六之時懷在君之志乃今得君而行其志耳

君子當否之時不可榮以祿九四无咎與其疇類皆

離于福祉者有君命也九五為體否之君九四得近君之位宜其志行也故曰有命无咎

九五休否大人吉伊川曰五以陽剛中正之德居尊位故能休天下之否大人之吉也其亡其亡繫于苞桑繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也伊川曰大人當位能以其道休息天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其本根固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣象曰大人之吉位正當也伊川曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大

寶

否之時天下无邦小人用事將至于亡其國矣九五為休否之大人知有其亡其亡之戒所以重惡小人也

上九傾否先否後喜伊川曰上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否否也後傾喜也否傾則泰矣象曰否終則傾何可長也伊川曰否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

上九處否之終則曰傾否易終爲君子謀也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川序卦曰物不可以終否故受之以同人伊川曰出之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也又曰常人之同者以其私意所合乃暱比之情也故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川

利君子貞伊川曰小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正故也故同人之道利在君子之貞正白雲曰不能同人而欲人同已者小人也能同人則君子矣

同人九五以乾體而行于上為同人之主以至公而同于人合乎天德有同人于野之義人亦同戴一天也則天下大同而亨矣何險之不可濟哉故彖曰同人于野亨利涉大川乾行也謂九五也利涉大川非一己之私利以利而同于人所以能同人也又曰利君子貞謂六二也易他卦多以陽爻為君子之象唯同人卦五陽而一陰以六二而應九五曰君子貞以見君子柔中之道以正而同亦不貴乎苟同也故彖

曰文明以健中正而應君子正也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人伊川曰柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾同人曰伊川曰此三字羨文同人于野亨利涉大川乾行也伊川曰至誠无私可以濟險難者乾之行也无私天德也文明以健中正而應君子正也疏云謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也唯君子為能通天下之志疏云唯君子之人于同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞

象曰天與火同人疏云天體在上火又炎上取其性同君子以類族辨物

伊川曰君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡同異者君子能辨明之故處物不失其方也潘氏曰類族辨物至同之中辨其邪正也

天行于上火亦炎上其性同也然火炎則燥不得以同于天是同之中又有不同也君子觀象以類族辨物故初九六二九五上九爻凡言同人者四謂可同則同也如九三之伏戎于莽九四之乘其墉乃剛暴小人之象不可與之苟同也故九三九四爻皆不言

同人

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也伊川曰出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親踈之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎也

初六爲同人之初故以出門爲喻出門而同于六二中正之人又无所偏係于其内宜乎无咎

六二同人于宗吝注云應在乎五唯同于主童溪曰宗云者己之所尊而敬者謂九五也

象曰同人于宗吝道也疏云不能宏濶是鄙吝之道

六二處大臣之位係應于九五是其主也故曰同人

于宗然六二質本陰柔而剛健不足能同于其主未必能盡同于天下之人故九三伏戎于莽九四乘其墉皆欲間之于其上可見羞吝矣故曰吝道為六二者惟自知其道之有所未足充廣所為文明以健能上合于九五乾行之道則可以為正也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興疏云九三處下卦之極不能包宏上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎于草莽之中唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也伊川曰伏藏兵戎于林莽之中懷惡而内負不直故又畏

懼時升高陵以顧望如此至于三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀象曰伏戎于莽敵剛也伊川曰所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也三歲不興安行也伊川曰至于三歲不興矣終安能行乎童溪曰三歲只取久意

九三剛不得中小人強暴之象欲乘六二以據其上機穽深窞如伏兵戎于林莽之中猶懼復發又處下卦之極如升高陵有所憑依于上顧望猶未已也唯九五應于六二非九三之所能敵故九三自知退伏三歲不興安行于下亦終未敢動也

九四乘其墉弗克攻吉伊川曰墉墻所以限隔也四切近于五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪故不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣童溪曰予之以吉亦以開小人知反之門潘氏曰二應五而四窺伺之知其不可得而遂止吉道也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也伊川曰以邪攻正義不勝也所以得吉者由其義不勝困窮而反于法則也

九四剛而不中近于九五有窺伺其君之意故曰乘其墉人主一心攻之者衆唯九五剛中而應于二界

限分明如墉墻之不可得而越故九四于義弗克乘閒而攻六二乃困而自反于法則以此為吉九五亦後笑之也

九五同人先號咷而後笑伊川曰邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也大師克相遇伊川曰五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也象曰同人之先以中直也疏云五以二應用其剛直眾所未從故九五六二欲相和同九三九四與之競五未得二志未和同于二故先號咷也大師相遇言相克也疏云以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克

九五先以中直之道而應于六二為九三九四所隔上下未和險難未濟故有先號咷之象唯二五同心内則克去己私外則克去小人能用大力如正大之師可以克勝故得九三不興九四弗克然後二五得以相遇而後笑乃卦所謂利君子貞者也

上九同人于郊无悔 疏云郊者外之極也伊川曰上九居外而无應終无相同者也又曰處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也 象曰同人于郊志未得也 楊氏曰郊野二也同人于野為亨為利同人于郊止于无悔且未得志者上九居一卦之外而无位

雖欲同人而人皆同乎九五矣誰我同哉故曰志未得也

同人于野亨彖謂之乾行者九五也上九在卦之外曰于郊者有遯民之象曰无悔曰志未得如巢由之于堯舜夷齊之于武王人不得而强與之同也因其不同而與之為不同是亦所以為同矣

䷍ 乾下離上

大有 序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有伊川曰與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所

歸也上下應之為大有之義大有盛大豐有也**元亨**伊川曰卦之才可以元亨也又曰由剛健文明應天時行故能元亨

陽者大也大有卦自六五之外凡五陽爻六五獨以虛中而在上為五陽之所歸唯不自大者能大其有故有元亨之道也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也伊川曰五以陰居尊位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆人所歸又有虛中文明之德故上下同志應之所以

為大有也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨疏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應于天時行不失時以時而行則萬物大得亨通潘氏曰柔中之君能得天下之衆君子為大有剛健乾之德文明離之德内剛健而外文明應于天而行之以時所以元亨也

九二以剛健之德上應于六五文明之君九二之德皆六五之所得而有故曰其德剛健而文明

象曰火在天上大有伊川曰火在天上照見萬物之衆多故為大有君子以遏惡揚善順天休命伊川曰遏絶衆惡揚明善類以奉順天休美之命楊氏曰遏惡揚善是君子之道合乎天也六五之君能用君子則天亦終祐之于上如上九所謂自天祐之是也

初九无交害匪咎艱則无咎伊川曰九五大有之初未至于盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉于害也又曰富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也

象曰大有初九无交害也伊川曰在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉于害

大有六爻言大有者二初九上九是也初九則欲知難于其始故曰艱則无咎上九則欲善保于其終故曰吉无不利唯九二爻曰大車以載有攸往言大言有而不敢言大有是大臣之不敢自大者也

九二大車以載有攸往无咎伊川曰九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材强壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至于盛極則不可以往矣

象曰大車以載積中不敗也伊川曰壯大之車積載于其中而不損敗猶九二才力之强能勝大有之任也

大有九二有乾之德无乾之位唯能剛健得中承六五于其上譬如大車以載能勝重任則有往而无咎故曰積中不敗若過中而失于太重則不勝任而敗

矣為大臣者亦自量力也

九三公用亨于天子小人弗克注云處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫斯過焉公用斯位乃得通乎天子之道小人不克害可待也伊川曰三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通于天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克象曰公用亨于天子小人害也伊川曰若小人處之則不知為臣奉上之道以其有為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害也

九三在下卦而居上是人臣之已在人上者也以九

居三以乾健之德處大有之時能剛而貞安于公位不離于下卦有用亨于天子之義文王事商即是心也若小人處之弗克知義則以大有而為害者有之矣如後世莽卓之徒是也

九四匪其彭无咎伊川曰匪其彭則得无咎謂能謙損不處其大盛則得无咎也四近君之高位苟處大盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云行人彭彭盛多之貌

象曰匪其彭无咎明辨晳也伊川曰能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損益不敢至于滿極也童溪曰四陰位也以抑損為事故剛不至于過四離之初也故以明辨

物理為晳

九四得近君之位而不敢自大故曰匪其彭宜其无咎

六五厥孚交如威如吉伊川曰六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接于下下亦盡其誠信以事于上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接于下衆志悅從又有威嚴使之有畏善處大有者也吉可知矣象曰厥孚交如信以發志也伊川曰由上有孚信以發其下孚信之志威如之吉易而无備也伊川曰威如之所以吉者謂若无威嚴則

下易慢而无戒備也潘氏曰富有之世上下之志雖同然不可以无備也六五柔居君位故有是戒

六五虛中守信以發衆陽之志厥孚交如美歸于上六五所以為大有之君也然大有之時不能皆无小人九三曰小人害也若不防小人則慢易而无備非吉道也唯孚如以待君子威如以待小人合于揚善遏惡之道所以為吉

上九自天祐之吉无不利伊川曰行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利象曰大有上吉自天祐也

此爻言天祐六五于其上也非謂上九爻得天祐又過于六五也上九爻在五之上猶天在君之上也五君位也應天而時行天亦祐之于其上故曰上吉謂吉在于上自天而祐之也履上九爻曰元吉在上亦是此意繫辭又言大有之所以得天者在于得人故曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利謂六五能遏惡揚善以順天休命故天之所助者順也

又能虛中履信而尚賢厥孚交如衆陽並應故人之所助者信也天助于上人助于下即彖所謂上下應之曰大有也非必謂上九履五為信也

宗山讀周易卷四

淙山讀周易卷五

宋 方寔孫 撰

上經

䷎ 艮下坤上

謙亨 序卦曰有大者不可以盈故受之以謙伊川曰其有既大不可至于盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也又曰謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎羅氏曰他卦皆有悔凶咎惟謙未嘗有他卦有待而亨惟謙則便亨白雲曰卦之六爻三言吉三言利是知謙之為道天地人鬼之所

貴也君子有終伊川曰安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也司馬曰君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以將之則无以保其終也

謙卦五陰爻皆柔其為謙也易唯九三以剛而居下卦之上若以小人處之則驕盈而不能有終矣唯以君子處之則以剛守貞安于下卦知有艮止之義終不敢越于上故九三爻曰勞謙君子有終吉即卦之所謂君子有終者也其文王周公之事乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行伊川曰此明謙而能

亨之義天之道以其氣下濟故能化育萬物其道光明下濟謂下交也地之道以其處卑其氣上行交于天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

伊川曰以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽者也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福佑之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡于盈滿而好與于謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也楊氏曰自天道下濟而光明以下言謙之亨也自天道虧盈而益謙以下言盈之損也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

伊川曰謙為卑遜也而其道益尊大而光顯自處雖卑屈而其德實不可加是不可踰也君子至誠于謙常而不變是有終也

象曰地中有山謙伊川曰為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之勢而處卑之下謙之義也人曰山之高大而在地中外卑下而内藴高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中而藴其崇高也楊氏曰山高而降于地謙之象也地卑而藴夫山謙之益也君子以裒多益寡稱物平施明道曰謙者治盈之道故曰裒多益寡伊川曰山而在地中是高者下之卑者上之也見抑高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉伊川曰初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與雖用涉險難亦无患害况居平易乎何

所不吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也伊川曰謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑楊氏曰初六以至柔處下謙之謙也其過謙乎曰盈患過謙不患過至柔者謙也至下者養夫謙也牧養也

六二鳴謙貞吉疏云鳴謙謂聲名也伊川曰二以柔順居中是為謙德積于中也謙德充積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也伊川曰二之謙德由至誠積于中所以發于聲音中心所自得也非勉强為之也

六二柔而得中謙遜之言由中心而發故曰中心得也若外為謙遜之空言中无實意則非貞吉矣

九三勞謙君子有終吉　伊川曰為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也又曰若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終則吉也童溪曰勞而不代有功而不德此君子恭以存其位之道也故獲有終之吉　象曰勞謙君子萬民服也　楊氏曰萬民服者非服其勞也服其勞之謙謙而終也

六四无不利撝謙　注云處三之上而用謙焉則是自上下下之之義伊川曰四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任衆所宗而己居其上當恭畏以奉謙德之君卑遜以讓勞謙之臣動作施為无所不利于撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣

之上故也揚氏曰上承謙德之君下乘勛勞之臣惟謙則施之上下无不利矣象曰无不利撝謙不違則也伊川曰四處近君之地據勞臣之上凡所動作无不利于施謙如是然後中于法則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利伊川曰富者衆之所歸惟財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接于下衆所歸也故不以富而能有其隣也隣近也不富而得人之親也為人君而持謙遜天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利蓋五之謙柔防于過故發此義象曰利用侵伐征不服也伊川曰征者文德謙遜所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

六五不富合于裒多益寡之道是人之所樂親者也

義正于内然後可以征不服于其外後世如漢武帝窮奢橫歛民受其害尚何以征匈奴為哉

上六鳴謙利用行師征邑國伊川曰六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也而極謙而反居高不得遂其謙之志故至發于聲音又曰上謙之極也至于太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國之私有也行師謂用剛武征邑國謂自治其私

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也龜山曰邑國私于己者也征邑國自治也

謙卦六二上六爻皆曰鳴謙然六二處内卦之中故曰中心得也謂謙遜之言由中而聞外也上六處外

卦之外故曰志未得也謂謙遜之言未可徒鳴于外也曰利用行師又曰征邑國謂服人之道行未有得于外又當反而自治于其內如益之贊禹以謙益滿損而為戒者是也

坤下
震上

豫利建侯行師 序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫 伊川曰有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義又曰建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利于建侯行師也又上動下順諸侯從王師眾順令之象

有悅豫之豫有和豫之豫豫卦五陰而一陽初六以鳴豫而凶六二以不終日而吉六三以盱遲而有悔六五以有疾而不死上六以有渝而无咎皆言逸豫之為害也唯九四以一陽爻為六五所建而動于上初六六二六三皆以陰柔而聽順于下譬猶王者建侯于上以行師于下衆心和悅是豫卦之所謂利者也故九四爻曰由豫大有功勿疑朋盍簪是豫卦衆爻之所以和悅者皆由九四也與其他逸豫者不同

矣

彖曰豫剛應而志行伊川曰剛應謂四為羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行順以動豫伊川曰衆動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也司馬曰逆理而動者心勞而事艱故順以動則豫矣豫順以動故天地如之而況建侯行師乎伊川曰以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已童溪曰建侯之與行師二者雖慶賞刑威之不同其為順動則一也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉伊川曰天

地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興于善刑罰清簡而萬民服也又曰諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

豫利建侯行師當賞則賞當罰則罰譬如天地之有四時生長肅殺皆順時而行所以為利也然聖人以順而動及其至也刑罰清簡而民自悅服豫之時義至此愈大矣故卦象有取于作樂崇德之義謂服人以德則人悅聞而樂聽之不徒在于賞罰也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考伊川曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛地中及其動則出地奮震也又曰坤順震發和順積中而發于聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢于聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考殷盛也潘氏曰雷出于地萬物和豫作樂以象其和也

雷出地奮豫取其聲之和順時而動也先王觀象以作樂崇德崇者尚也樂尚德而和不徒在于聲和也故豫卦初六爻以鳴豫為戒

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也伊川曰鳴發于聲也又曰初六

以陰柔處下志意窮極不勝其豫至于鳴也必驕肆而致凶矣楊氏曰鳴謙則吉鳴豫凶何也謙可鳴也豫不可鳴也

志窮凶也欲戒之于其初不待終窮而後知其凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

繫辭曰君子見幾而作不俟終日伊川曰當豫之時二獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之于豫樂心悅之故遲遲遂至于耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也潘氏曰宴安鴆毒不可懷也明者見于逸豫之初去之唯恐不速何待終日也六二中正所守介然如石之堅見幾不疑故正且吉

以六居二守靜而貞節介如石知逸豫之不可久不俟終日與初六之鳴豫凶六三之遲有悔者不同矣是以貞吉居下卦之中與六五為正應是中正也故豫卦二五爻皆不言豫

六三盱豫悔遲有悔伊川曰盱上視也司馬曰睢盱苟偷之貌象曰盱豫有悔位不當也疏云象唯云盱豫有悔不言遲者畧其文也

六三陰不得中處不當位與上六冥豫而為應當豫之時坐視苟偷終必有悔使其早悔尚可庶幾若失

之遲雖重有悔亦无及矣豫不可久故六二以見幾而吉六三以盱遲而有悔

九四由豫大有得注云獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫伊川曰四大臣之位六五之君能下順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫勿疑朋盍簪伊川曰四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其忠誠勿有疑慮則朋黨自相合聚夫欲上下之信唯至誠而已茍盡其至誠則何患乎其无助也盍聚也簪之名取聚髮也楊氏曰朋盍簪五陰合而助之也象曰由豫大有得志大行也

志大行也即彖所謂剛應而志行

六五貞疾恒不死童溪曰孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡然後知生於憂患而死於安樂也六五之得九四所謂法家拂士也故當豫之時不得以縱其所樂唯不得縱其所樂則恒不死宜也又曰當豫之時而不為豫者以正自守也六二是也當豫之時而不得豫者見正于人也六五是也此豫之六爻唯二五不言豫象曰六五貞疾乘剛也疏云以乘九四之剛故正其疾恒不死也恒不死中未亡也揚氏曰所以常不死者以居中得正未至于死亡也

六五之君質本陰柔處豫之時易以耽樂曰疾曰不死者皆警之之辭也所以貞疾常不死者由以六

居五以柔乗剛以静守貞與六二爲正應知有不終日之戒皆不言豫又來九四之剛而處其上常有剛貞之臣而正救之于下宜其不至于危亡也

上六冥豫成有渝无咎 疏云渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎伊川曰上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也當豫極之時乃耽肆于豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可无咎故冥雖已成能變則善也聖人發此道所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰冥豫在上何可長也 伊川曰昏冥于豫至于終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎 序卦曰豫必有隨故受之以隨伊川曰悅豫之道物之所隨也隨所以次豫也為卦兌上震下兌悅震動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女隨長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震于澤中澤隨而動隨之象也又曰君子之道為衆所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也又曰隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎童溪曰隨之所以能大亨者利于貞正而後咎可无也

隨有大亨之道唯利于正則无咎彖曰大亨貞无咎

非謂元亨利貞隨卦有是四德也春秋穆姜嘗筮此

矣穆姜曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事見襄九年傳是時孔子猶未生也易之四德非隨卦之所能盡故孔子作文言取是而釋乾之四德唯乾卦而後得以盡此四德也

彖曰隨剛來而下柔動而說疏云剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也隨大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉疏云以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨之時義大矣哉伊川曰不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎

震為長男屬乎陽剛兌為少女屬乎陰柔隨卦震下兌上剛來下柔有男先下女之象以正而動則說矣易他卦皆以初應于四三應于上唯隨卦以震兌之二體三奇三耦皆相反而相合震為長男一陽爻為主初九是也兌為少女一陰爻為主上六是也以初

九長男反合于上六少女則他爻奇耦可隨時而推
矣初九在于六二六三之下同屬震體故六二六三
爻皆以初九為小子而有丈夫小子之别唯六二合
于九五六三反合于九四各有從丈夫之象為初九
者出門交有功反合于兌體之上六以長男而先下
少女是隨時之義也上二爻又言臣隨于君有天下
大亨之道九五爻曰孚于嘉吉上六爻曰王用亨于
西山論至于此隨時之義愈見為大象所謂天下隨

時者也故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息伊川曰雷震于澤中澤隨震而動為隨之象君子以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自强不息及初昏晦則入居于内宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居内夜不居外隨時之道也楊氏曰兌正秋也收雷之時也君子觀象而得息之義童溪曰宴息云者動者亦以不動為說也

曰嚮晦者暗室謹獨于時則晦于見義則知所向也

宴者安也曰入宴息者知止而得所安于内非徒以

動而為說亦隨時之義也

初九官有渝貞吉疏云人心所主謂之官伊川曰九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變動也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也司馬曰官者所守之常也出門交有功伊川曰出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功象曰官有渝從正吉也伊川曰既有隨而變必所從得正則吉也出門交有功不失也伊川曰出門而交非牽于私其交必正正矣正則无失而有功

初九以震體而居隨之初心官自守常正于內及其動也隨時達變以從正為吉不泥于守常也出門交有功不牽于私暱其所隨者不失其正是貞吉者也

六二係小子失丈夫疏云小子謂初九也丈夫謂九五也象曰係小子弗兼與也伊川曰二苟係于初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也楊氏曰以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛足以自立柔不足以自立故也故初九九四九五不言係

六二以九五為丈夫是正應也隨卦三陰爻皆言係者陰柔不足以自立易失于有所係也初九在六二之下同屬震體是小子也六二若從係于小子則必失丈夫矣義弗得以兼與也唯知隨時之義不係于初九之小子而從于九五之丈夫不失為正是女子

有行則遠兄弟之義也或謂隨卦一陰係一陽有兩
兩相隨之象六二可以係于初九則誤矣
六三係丈夫失小子伊川曰丈夫九四也小子初九也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近于四故係于四也隨有求得利居貞伊川曰四亦无應无隨之者近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨于上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨于上苟取愛悅以遂所求如此乃小人邪謟趨利之為也故云利居貞象曰係丈夫志舍下也疏云六三既係于九四之丈夫志意則舍下之初九也
六三近于九四遠于初九是係丈夫而失小子矣然

以六居三以靜守貞必待九四求之于上而後得隨之也故曰隨有求得利居貞他卦三爻與上為正應唯隨六三陰爻也上六亦陰爻也兩陰不足以相求故六三係于九四隨有求而得亦隨時之義也六二以九五為丈夫六三以九四為丈夫亦是二女同居不同行之義

九四隨有獲貞凶注云處說之初下據二陰三求係己不拒則獲故曰隨有獲有孚在道以明何咎伊川曰其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能

如是以明也復何過咎之有象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功

也伊川曰能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

易他卦四爻皆與初爲應唯隨卦初九陽爻也九四亦陽爻也兩陽不可以相合初九則有渝而爲吉矣爲九四者苟守常而不達變當隨之時徒欲有獲以陽從陽于義不當雖貞亦凶也唯能有孚在道處于六三之上陰陽以正而爲說知有隨時之義是明者也非唯无咎而又有功是君子嚮晦入宴息之時有

孚在道又未嘗不明也

九五孚于嘉吉 伊川曰九五居尊得正而中實是其中誠在于從善其吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已 象曰孚于嘉吉位正中也 伊川曰下應二之中正為隨善之義

九五孚于嘉吉所隨者善天下之人亦樂隨之于下所謂大亨正之時也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 伊川曰上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維係之也謂隨之固結如此王用亨于西

山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王
避狄之難去邠來岐邠人老稚扶攜以隨之如歸市蓋
其人心之隨固結如此故能亨
盛其王業于西山西山岐山也
象曰拘係之上窮也伊川
曰隨之固如拘係維
持隨道之窮極也
上六兌體一陰為少女之象居隨之上是窮極于隨
者也拘係之乃從維之窮而愈固不可復解女子隨
人之義當如是也又言臣之隨君猶女子之隨夫文
王嘗用此義以亨于西山當紂之時義窮于上文王
極其柔順以服事商為西伯是文王用亨之道欲終

于隨者也豈果拘係之乃從維之而後能使其心不可解哉周公作爻辭在于追王文王之後故曰王用亨于西山非西伯嘗自稱王也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨 序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱伊川曰喜悅以隨于人者必有事也无事則何喜可隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事事乃有蠱也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左傳云風落山女惑男以長女下于少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也又曰既蠱則有復治之理自古治必因亂亂必

期治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也　利涉大川　伊川曰蠱之大者濟時之艱難險阻也故利涉大川　先甲三日後甲三日　疏云鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也伊川曰甲數之首事之始也又曰治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞于救亂而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所變更也

當天下蠱壞之時欲致元亨必用夫力如利涉大川則往而有濟于事先甲後甲非止為一日之計若徒欲止于上將何以治蠱哉艮上巽下唯能以巽順之道而止蠱如彖所謂巽而止蠱者此蠱之所以元亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱伊川曰男雖少而居上女雖長而居下尊卑得正上下順理治蠱之道也又曰艮止也巽順也下巽而上止止于巽順也以巽順之道治蠱是以元亨蠱

元亨而天下治也伊川曰夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊

安定之事皆止于順則何蠱之不治也其道之善而亨也如此則天下治也利涉大川往有事也伊川曰方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也先甲三日後甲三日終則有始天行也伊川曰有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

蠱卦言止蠱之道又言終則有始合乎天行是治蠱之道又无時而可止也

象曰山下有風蠱君子以振民育德伊川曰山下有風風遇山而回物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟于民養育其德也在己則養德于天下則濟民君子之所事无

大于此二者童溪曰山之為物以止靜為體風之為物以散動為用此有事生于无事之地者也故為蠱之象君子謂天下之事常伏于无事之地故平時暇日其于民也務振作其氣使之力其所謂相生相養之道而无昏惰自安之人其在己也務涵養其德使之日新又新而无逸豫自止之意

初六幹父之蠱有子考无咎伊川曰居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然為父之累故必惕勵則得終吉也厲終吉疏云厲危也既為事初所以危也能堪其事所以終吉

象曰幹父之蠱意承考也伊川曰盡誠于父事吉之道也

初六當幹蠱之初在內卦之下是為子者之象屬于

巽體居下而能柔順可謂有子而其考亦得无咎矣然質本陰柔應于六四亦是陰柔不足為助怵惕若厲唯恐有以累其父是保終吉之道也初六才雖柔弱意亦巽順故許之曰意承考也

九二幹母之蠱不可貞注云居于內中宜幹母事伊川曰九二以剛陽為六五所應是以剛陽之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義又曰子之于母當以柔順輔導之使得于義不順而致敗則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞固盡其剛直之道如是乃

中道也象曰幹母之蠱得中道也伊川曰二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九二應于六五在內體而得中故曰幹母之蠱曰不可貞者剛欲得中不可過于剛貞耳非以剛貞為不可也

九三幹父之蠱小有悔无大咎伊川曰以陽處剛而不中剛之過也然在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也

象曰幹父之蠱終无咎也伊川曰蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

九三幹父之蠱剛過乎中是父有諍子之象所以望其父者小有悔悟則終无大咎是處巽體之終者也

其終順也可知矣故曰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝伊川曰四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寛裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝矣象曰裕父之蠱往未得也伊川曰以四之才守常而居寛裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣潘氏曰以柔居柔裕則有矣治蠱則未也

六四以柔居柔能寛裕而處其父事僅可自守若過

此以往則見吝矣未得以有行而止于艮體之下尚何足以幹蠱哉故六四爻不言幹

六五幹父之蠱用譽伊川曰五居尊位以陰柔之質當人君之幹以下應于九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能為剏始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫剏業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽太甲成王皆以臣而用譽者也象曰幹父用譽承以德也伊川曰以其在下之賢承輔之以剛中之德也

六五下應于九二剛中之臣以德用譽故能幹父之

蠱而致天下元亨之治如成王用周公以述文武之道者是也

上九不事王侯高尚其事伊川曰上九居蠱之終无係應于下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不係于時而高潔自守不累于世務者也故云不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也伊川曰上九之處事外不累于世務不臣事于王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

上九處蠱之終在事之外爻獨不言蠱者天下已无事而後賢者可以去亦不失為高尚也其周公告歸

之時乎後世如張良辭漢于天下已定之後亦是此
意

乾隆御覽之寶
國立中央圖書館典藏

淙山讀周易卷五

總校官進士臣朱鈐
校對官中書臣高中
謄錄監生臣王宮